四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷一百三十五至七

詳校官編修臣李堯棟

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳墉

校對官主事臣龔敬身

謄錄監生臣黃浩

文獻通考卷一百三十五

鄱陽馬端臨貴與著

樂考八

石之屬 雅部

陳氏樂書曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為

磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李眞以車鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂既壞於秦漢漢至成帝尚未有金石之樂及晉武破苻堅之後而四厢金石始備焉後世復以泗濵石其聲下而不和而以華原所出者易之信乎審一以定和難哉

磬

周禮冬官磬氏爲磬倨句一矩有半必先度一矩爲句一矩爲

股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳倨音據句沈音鉤註同矩如字先度待洛反其博為一博謂股博也廣也股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也康成謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半者厚一寸也已上則摩其旁鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁康成謂大上聲清也薄而廣則濁已上時掌反註同大音泰摩他賀反下同鑢音慮已下則摩其耑大下聲濁也短而厚則清耑音端劉又音穿本或作端

宋明道製新樂特磬十二黄鍾大呂股長二尺博一尺

鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太蔟以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黄鍾厚二寸一分大吕以下第加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書議者以為磬氏為磬倨句一矩有半博為一股為二鼓為三參分其股博去其一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚今磬無薄厚無長短非也　元祐初范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏為法若黄鍾股之博四

寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎鐘有齊也磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以為法後世其可不考正乎考正而非是則不為法矣特磬則四倍其法而為之國朝祀天地宗廟及大朝會宮架內止設鎛鐘惟后廟乃用特磬非

也今已升祔后廟特磬遂為無用之樂臣欲乞凡宫架內於鎛鐘後各加特磬貴乎金石之聲小大相應
陳氏樂書曰古之為磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以盡意而已鍾圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為一股博一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者為

前而在內不擊者為後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊而其厚均也黄鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣史傳論造磬者多矣或謂黄帝使伶倫為之或謂堯使毋句氏為之或謂叔為之以明堂位考之叔之離磬則特縣之磬然則非特縣之磬未必非毋句氏伶倫所造也曲禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以三五則磬取屈折之義也先儒謂磬之為言勁也豈因屈折然

邪

又曰小華之山其陰多磬烏危之山其陽多磬高山涇水出爲其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已盖取其土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨句一矩有半外之為股内之為鼓其薄厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者薄以廣

且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾為君八音以磬為主故磬之為器其音石其卦乾乾位西北而天屈之以為無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下而親踈長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親踈焉有長幼焉三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂

之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門閨之父子莫不和親在族黨閭之長幼莫不和順夫以一罄之成而功化之敏如此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百獸率舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂下之樂不足以兼堂上之治故昔王阜為重泉令擊磬而鸞舞則夔之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中廢泗濱磬而以華原石代之卒致祿山之禍

元白賦詩以譏之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽響石為七縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

秦刻嶧山以頌德曰刻此樂石蓋嶧山近泗水故也

玉磬 天球

陳氏樂書曰春秋之時齊侯以玉磬賂晉師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則

玉之於石類也玉磬則出乎其類矣書言天球在東序詩言受小球大球蓋物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以為磬以其為堂上首樂之䝉其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟吕氏春秋言堯命䕫鳴球以象上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要

之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之鳴也梓人為筍簴取羽屬清揚而遠聞者以為磬簴故擊其所縣而由是簴鳴取鱗屬以為筍且其匪色必似鳴矣然則謂之鳴球非若瀛州青石之磬不擊而自鳴也其鳴也因夔而已漢武帝建招仙靈閣於甘泉西上有浮金輕玉之磬非古制也其武帝之侈心乎晉賀循奏登歌之簴采玉以造磬隋藴夔妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭用玉磬

則玉磬堂上之樂登歌用爲書言搏拊琴瑟以詠而以鳴球爲先義可見矣通禮義纂曰晉賀循修奏登歌之簴采玉造小磬宗廟殿用玉郊丘用石本去堂上樂以歌故名歌鐘磬唐制設歌磬於壇上之西歌鐘於東近南北向至懿竹立於壇下國語曰遂篨蒙璆漢樂章曰軒朱璆磬盖璆與球同而字異其實一也洽聞記曰隋文帝開皇十四年於翟泉獲玉磬十四垂之於庭有二神人擊之其聲絶妙國史纂異曰潤州得十二玉磬以獻張率更叩其一曰晉某歲所造開天傳信記曰太真妃最善擊磬搏拊之音明皇令采藍田緑玉爲磬尚方造簨簴流蘇之屬皆令鈿珠翠珍怪之物襍飾之又鑄二金獅子以爲趺其他綵繪縟麗製作精

妙一時無比也由是觀之玉磬十二古之制也益之為十四後世倍七音之失也至於飾以金珠珍怪䂀以金獅騰攫其唐明皇之侈心乎不為有道之主所取也

編磬　離磬鼜

陳氏樂書曰磬之為器昔人謂之樂石立秋之音夷則之氣也盖其用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簴之特磬非十二器之編磬也古之為鐘以十有二聲為之齊量其為磬非有齊量也因玉石自然以十有二律為之數度而已爾

雅大磬謂之毊徒鼓磬謂之寋周官磬師掌教擊磬擊編鐘言編鐘於磬師則知有編磬矣爾雅言大以見小磬師言鐘以見磬大則特縣小則編縣儀禮鼗倚於頌磬西紘則所謂紘者其編磬之繩歟小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆鄭康成釋之謂編縣之十六枚同在一簴謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之二者爾謂之取其數可乎典同凡為樂

簴以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量則編鐘編磬不過十二爾謂之十六可乎嘗讀漢書成帝時於犍爲水濱得石磬十六未必非成帝之前工師附益四清而爲之非古制也康成之說得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一簨簴通十二律正倍之聲亦庶乎古也郭璞曰鸑音嚣以玉飾之宋朝元豐中施用李照編鐘阮逸編磬仍下王朴樂二律以寫中和之聲可謂近古矣然補注四聲

以足十六律非先王之制也

笙磬　頌磬 歌磬

陳氏樂書大射之儀樂之宿縣於阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙磬位乎阼階之東而面西以笙出於東方震音象萬物之生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北面立鄉射之禮

笙入立於縣中西面蓋笙磬在東而面西頌磬在西而面東笙入立於縣中之南而面北故頌磬歌於西是南鄉北鄉以西方為上所以貴人聲也笙磬吹於東是以東方為下所以賤匏竹也大射鼗倚於頌磬西紘頌磬在西西而有紘是編磬在西而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之周官眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬掌太師之縣則頌磬編磬也笙磬特磬也縣則又兼編與特言之然言笙磬

繼之以鐘鎛應笙之鐘鎛也笙師共笙鐘之樂是以言頌磬繼之以鐘鎛應歌之鐘鎛也左傳歌鐘二肆是已詩言笙磬同音書言笙鏞以間大鐘謂之鏞則笙鏞特縣之鐘也以笙鏞為特縣之鐘則笙磬為特縣之磬明矣蓋笙震音磬乾音其音皆陽鏞兌音其音則陰是笙磬異器而同音笙鏞異音而同和然則特磬特鐘編鐘編磬皆各堵而同肆鎛則隨之而已大夫判縣天子倍之而為宮士

去天子之三而為特諸侯倍士之二為軒名位不同樂亦異數故也唐之歌磬編縣十六同一簨簴合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣十六同一簨簴鄭康成之說非先王之制也

蹇　徒鼓鐘謂之修徒擊磬謂之蹇唐禮書先蠶降神宫縣之樂不用鎛鐘以十二大磬代之與房中之樂同

誤非先王之制也

石之屬 胡部

編磬十六枚　唐西涼部之樂非特有編鐘亦有編磬段安節樂府雜録論之詳矣以西涼方響推之一架用十六枚則其編鐘編磬亦不過十六耳

石之屬 俗部

編磬上每簴二十四枚中每簴十六枚下每簴十四枚　編磬二十八之說始於漢之鄭康成非古制也大架所用二十四枚應十二

律倍聲唐李冲所傳也小架所用十四枚通黄鍾一均上倍之大周正樂所出也二八之制其失自乎四清二七之制其失自乎二變上不失之四清下不失之二變其為李冲所傳者乎樂苑曰堂上磬十四枚下七枚具黄鍾一均聲上七枚倍也非徒不知去二變以協律亦不知堂上特設黄鍾一以上拊之制也

石鼓　傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷零陵有鳴石二其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也晉時

吴郡臨平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取
蜀中桐材刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭縁生
述征記曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石
鼓如金石之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆
雊齊地記曰城東祠山有石鼓將有寇難則鳴所以豫
警備也吴興記曰長城有夏架山石鼓盤石為足聲如
金鼓鳴則三吴有兵矣郡國志吴王離宫在石鼓山南
有石鼓要之皆感應異器鼓鳴即兵起非樂器之常也

玉鼓　春秋孔演圖有人金卯興於豐擊玉鼓駕六龍然則鼓蓋有以玉爲之者矣

石鍾　武昌記鍾臺山有一石鍾或時鳴響遠遹聞之故名鍾臺裴子野宋畧曰永嘉元年鍾山洪水有鍾自山流出時人因以名之

玉律　黄帝作律以玉爲管長尺六孔爲十二音晉武帝時汲冢亦獲玉律故古法物有七品而姑洗中吕玉律居二爲尚書中候曰用玉爲律以候之東漢以玉律

十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺以十二律候氣先王之法也以六十律候之豈因京房之陋歟王子年拾遺亦謂延吹玉律而天神俱降其言迂誕

玉琯　黄帝之時西王母獻昭華玉琯然則下管蓋有以玉為之者矣

玉笙　漢奚景及説文曰舜祠下得笙白玉管則古人蓋有以玉為笙

紫玉簫　白玉簫　唐咸寧中張毅冢中得紫玉簫古

有紫玉簫曲是也明皇天寶中安祿山自范陽入覲獻白玉簫管數百陳於棃園則玉簫之器蓋不始於古矣

玉琴　吳均續齊諧記述王彦伯善鼓琴嘗至吳郵亭維舟中渚秉燭理琴見一女子坐東床取琴調之似琴而非聲甚哀雅類今之登歌乃楚明光曲也唯嵇叔夜能為此聲彦伯請受之女更為彈遲明女取錦繡等物贈别彦伯以玉琴答之而去則古人固有以玉為琴者矣

玉笛　梁州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白玉笛唐天寶中明皇命紅桃歌貴妃梁州曲親御玉笛為之倚曲則玉之為樂器非特可為笙簫亦可為笛矣今士夫之家往往有之開天傳信記載唐明皇嘗坐朝時以手指上下按其腹朝退高力士進奏曰陛下向來數以手指按其腹豈非聖體小不安耶明皇曰非也吾昨夜夢遊月宮諸仙娛余以上清之樂流亮清越殆非人所聞也酣醉久之合奏諸樂以送吾歸其曲淒楚動人杳杳故耳吾以玉笛尋之盡得之矣坐朝之際慮物遺亡故懷玉笛時手指上下尋之非不安也力士再拜賀曰非常之事也願陛下為臣一奏之因為之奏其音寥寥然不可名也力士又再拜且請其名明皇笑曰此曲名紫雲廻遂載於樂章今太常刻石在焉

瑤簴如衣架　詞曰簫鐘兮瑤簴然則瑤玉以爲鐘簴希代之器非可爲後世法也

玉方響　杜陽編述唐文宗時有宫娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照數十步以犀爲槌以雲檀香爲架芬馥襲人彌月不散制度精妙希世之寳也

神鉦其狀如鼓　郡國志洞庭山有宫五門東有石樓樓下兩石鼓扣之其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰

神鉦一震九域同来

石角　三國典畧曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊主入庫賜從臣兵器特以此角賜平秦王歸彥曰余事常山不得反事長廣得反反事時將此角嚇漢也

土之屬　雅部

陳氏樂書曰土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則

涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以為塤之屬焉蓋塤篪之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰如塤如篪樂記以塤篪為德音之音周官笙師并掌而教之則其聲相應信矣

土鼓

陳氏樂書曰禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬

於鬼神明堂位曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者於位為中央於氣為冲氣則以土為鼓以土蕢為桴所以達中聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者蕢桴則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以為食汙尊抔飲以為飲然則蕢桴土鼓有不為樂之初乎周官籥章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉

夫豈以聲音節奏之末節為哉此所以猶若可以致其敬於鬼神也然土鼓之制窪土而為之故禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦為陶以革為面不稽禮運之過也

瓦鼓　周官壺涿氏除水蟲以炮之鼓鄭康成以為瓦鼓也

古缶　形如足盆或曰形如覆盆以四杖擊之　土音缶立秋之音也古者

盎謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄧以麋鞈冥缶而鼓之是以易之盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛邱是缶之為樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王為秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈邪徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細者歟

大塤 古塤 小塤

陳氏樂書曰周官之於塤教於小師播於瞽矇吹於笙師以塤爲德音見於禮如塤如篪見於詩則塤之爲器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通凡六空也蓋取諸此爾雅大塤謂之嘂以其六孔交鳴而

喧嘩故也譙周曰幽王之時暴公善塤世本曰暴公作塤蓋塤之作其来尚矣謂之暴公善塤可也謂之作塤臣未之敢信矣塤又作壎者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹為黒則水而已從圓則土之形圓故也或謂塤青之氣陽氣始起萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土王四季所言非主正位六月而亦一說也塤六孔上一前三後二王子年拾遺記曰春皇庖犧氏灼土為

塤禮樂於是興矣

雅塤　頌塤　古有雅塤如鴈子頌塤如雞子其聲高濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌塤至皇祐中聖制頌塤調習聲韻並合鍾律前下一穴為太簇上二穴右為姑洗啓下一穴為仲呂左雙啟為林鍾後二穴一啟為南呂雙啟為應鍾合聲為黃鍾頌塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也

土之屬 胡部

胡缶　古者西戎用缶以為樂党項因亦擊缶焉然則缶本中國樂器竊意夷人竊而用之也李斯曰擊甕扣缶真秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而為此聲故邪

土之屬 俗部

七孔塤　一三五為九二四為六九者陽數之窮六者陰數之中古塤六孔用其方色所以應六律出中聲也今太樂舊塤七孔上下皆圓而縣之以應七音而已非

先王雅樂之制也明道時禮官言大樂塤舊以漆飾勑令黄其色以本土音云

八缶如水盞凡八置之椽上 唐永泰初司馬滔進廣平樂蓋有八缶具黄鍾一均聲

八孔塤 景祐馮元樂記今太樂塤八孔上一前五後二縣飾其上釋名曰塤之為言喧也謂聲濁喧喧然主塤言之又曰塤曛也主壎言之故說文曰壎為樂器亦作塤其實一也

水盞九 近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五

聲四清之音其制蓋始於李琬特世俗之樂非雅調也

拊瓶　扣甕　擊甌（以十二磁甌為一棹）唐武宗大中初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筯擊之其音妙於方響咸通中吴蠙亦精於此劉安曰窮鄉之社扣甕拊瓶相和而歌以為樂豈亦擊甌類歟墨子農夫息於吟缶之樂亦此類

擊壤　壤之為器以木為之形如履節長一寸餘前廣後鋭童子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣

鼓盆 覆缶 古之缶制形如覆盆缶類也莊周鼓盆而歌以明哀樂不入於胸次齊景公飲酒去冠披裳而鼓盆晏子責之

土鞚 唐歴代樂儀論俗樂之器土則附革而爲鞚也呂不韋曰堯使鄮以麋鞈冥缶而鼓之然則土鞚豈亦麋鞈冥缶之類歟

腰鼓 腰鼓之制大者瓦小者木皆廣首纖腹沈約宋書蕭思話好打細腰鼓豈謂此歟

瓦琵琶　晉阮咸善彈琵琶後有發咸冢者得琵琶以瓦為之時人多不識之以琴合調大抵異器而同音也

文獻通考卷一百三十五

文獻通考卷一百三十六

鄱陽馬端臨貴與著

樂考九

革之屬 雅部

陳氏樂書曰革去故以為器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黄鍾其聲一其音讙冬至之器也先王作樂用之以為鼓之

屬焉蓋鞉所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而為德音周官少師亦以鞉鼓升而鼓之也

拊

狀如革囊實以糠擊之以節樂

陳氏樂書曰拊之為器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞書謂搏拊

是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書曰搏拊明堂位言搏拊者以其或搏或拊莫適先後也葢乘水者付之舟作樂者付之拊搏拊之搏從尃有父之用焉荀卿曰架一鐘而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鐘一磬之東其衆器之父歟荀卿曰鼓其樂之君邪然鼓無當於五聲五聲不得不和其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂

衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門内之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君内則父子外則君臣人之大倫也而樂則實通而合和之此修身及家平均天下所以為古樂之發也與夫新樂之發獶雜子女不知父子豈不有間乎

足鼓　明堂位曰夏后氏之鼓足左傳曰楚伯棼射王鼓跗蓋少昊冐革以為鼓夏后加四足焉周王兵車之鼓有跗豈亦夏制之遺歟

楹鼓 建鼓

陳氏樂書曰明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓於大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹為一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞉鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設

重斗方盖蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘓璧璜以五綵羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁又挾鞞應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

縣鼓

陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而周官鼓人晉鼓鼓金奏鎛

師掌金奏之鼓鍾師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟葢宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鍾黄鍾大吕之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑洗之聲東南隅之鼓合夷則南吕無射之聲依月均而考擊之於義戒然議者非之咪矣且三

代所尚之色夏后氏以黑商人以白周人以赤則鼓之色稱之亦可知矣三禮圖曰商人加左鞞右應以為衆樂之節

雷鼓　雷鼗　鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂雷鼓雷鼗降天神之樂鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面有革可擊康成註雷鼓雷鼗八面

靈鼓　靈鼗　鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂靈鼓靈鼗降地祇之樂鄭康成註靈鼓靈鼗六面

路鼓　路鼗　鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼗

降人鬼之樂鄭康成註路鼓路鼗四面

宋仁宗明道時改制大樂直史館宋祁上言縣設建鼓初不考擊又無三鼗且舊用諸鼓率多陋敝於是勅元等詳求曲故而言曰建鼓四今皆具而不擊别設四散鼓於縣閒擊之以代建鼓乾德四年秘書監尹拙上言散鼓不詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓於今仍在又雷鼓靈鼓路鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以為樂節而雷鼗靈鼗路

鼗闕而未製今既修正雅樂謂宜申勅大匠改作諸鼓使擊考有聲及創爲三鼗如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔書奏可時有上言以爲雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊之無聲更令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工擊鼓一工左執鼗以先引凡圜丘降神六變初八面皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊以爲節率以此法至六

成靈鼓路鼓亦如之建鼓植於四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鍾亥之位也中鼓黄鍾子之位也右應大吕丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應仲吕巳之位也中鼓𧰼賓午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南吕酉之位也左鞞無射戌之位也宜隨月建依律吕之均擊之詔可　元豐三年詔議樂禮部侍郎范鎮上言太常無雷鼓靈鼓

路鼓而以散鼓代之開元中有以畫圖獻者一鼓而八面六面四面明皇用之國朝郊廟或考或不考宫架中惟以散鼓代之不應經義安得為樂哉不報

陳氏樂書曰雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗六面地祇之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓路鼗四面者金之為物能化不能變鬼亦如之金非土不生以土之五加金之四此其樂所以九變歟鄭司農謂

雷鼓雷鼗六面則是靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面非也古之人辯其聲用鼓人救日月以雷鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也㝠氏攻猛獸以靈鼓敺之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓太僕建路鼓於大寢之門外以達窮者與遽令以田獵達窮與遽令亦人事故也其所以不同者特不用鼗爾賜伯子男樂則以鼗將之者特不用鼓爾凡此三鼓皆設宫縣之四隅而擊之以節樂

以鼓無當於五聲弗得不和故也聖朝景祐中太宗詔太常凡祀天神祀地祇享宗廟宫架每奏降神四曲送神一曲先播鼗次鳴柷次擊散鼓凡三擊而樂作散鼓隨樂每間一字二擊之以為樂節凡樂終即播鼗戞敔散鼓相間三擊而止然以散鼓代雷靈路鼓用之至於升降等樂復不用鼗鼓臣恐未合先王雅樂也且舊制三鼓皆以木交午相貫以兩端為面故不能聲又竿首為木鳳焉聖

朝詔為雷鼓八角冐革為一面承以槃軼轉以金樞縣朱繪雲冠柱以升龍作雷車之象靈鼓六路鼓四飭亦如之其所異者竿首作翔鷺趺作猛而已其為建鼓一也隋制路作鷺豈以竿首有翔鷺而遂誤之邪臣嘗論古者立𪔂鼓之制祭祀則先播𪔂以兆奏三鼓饗燕則先擊朔鞞以兆奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天神祭地祇享人鬼並設建鼓鞞應於四隅又設雷鼓靈鼓路鼓於架内道

之左右晉鼓於架内道之中間非先王異祭享別同異之意也雷鼓以馬革乾為馬故也靈鼓以牛革坤為牛故也

夔鼓 昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之為夔黄帝得之以作鼓橛以雷獸之骨聲聞五百里以威天下葢有所傳聞然也唐擱鼓有靈夔吼之曲豈本此歟

鼗 麻鞞 料 鞀 鞮 鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓餘皆一鼓

陳氏樂書曰鼓以節之鼗以兆之作樂之道也兆

於北方則冬所以兆生物也八音兆於革音則鞉所以兆奏鼓也月令修鞀鞞世紀帝嚳命垂作鞀鞞釋名曰鞞裨也裨助鼓節也蓋大者謂之鞞爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鞀爾雅謂之料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播鼗則播而不擊雷鼓雷鼗六面而工十有二以二人各直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工十有六路鼓路鼗四面而工八人亦若是歟商頌

言置我鞉鼓則鞉與鼓同植非有播擊之異與周制差殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之欲誡者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下之樂必先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警誡之意歟漢以大鞀施於大儺亦一時制也後世無間焉鞞一本作鞮國朝始詔復二鞉以備郊廟之樂亦可謂知復古矣鄭滑之東陽記晉嘗遣偏師謝咸攻東陽東陽

岑山下民間嶺上有鼓鞞聲若數萬人咸燒破潰而山鼓亦絕石勒少嘗耕每聞鞞鐸之聲歸以告母母曰作勞耳鳴非不祥也

鼖鼓

陳氏樂書曰鼓之小者謂之應大者謂之鼖書顧命鼖鼓在西序周官鼓人鼖鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼖鼓春秋傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而衰三而竭則以鼖鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼙萬人之師執大鼓

韗人鼓長八尺面四尺中圍加三之一謂之鼖鼓則所謂鼖鼓者大鼓而已鼖鼓軍事則晝以作衆之鼓非夜以警衆之鼜也鄭氏以鼜為鼖誤矣凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼖鼓維鏞以文王能作大事考大功作樂以象其成也鼖鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼖者人事之大國之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼖

鼛鼓　考工記韗人為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則臯鼓中髙而兩端下鼓鞚之形䜌上廣下狹詩曰鼛鼓弗勝又曰鼓鐘伐鼛蓋鼛鼓所以鼓役事也

晉鼓　晉鼓其制大以短蓋所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓奏九夏鎛師掌金奏之鼓豈晉鼓歟司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋昭謂建路楹而植之以木柱貫鼓下為趺上為横筍路鼓則刻鷺其顛而兩旁有流蘇晉鼓則否蓋晉鼓之建於軍猶路鼓之建於寢也李照制晉鼓為樂節然晉鼓所

以鼓金奏非所以節樂也

提鼓　大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲
木提持鼓立馬髦上者故謂之提

大鼜　中鼜　小鼜

陳氏樂書曰鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦
如之掌固日夜三鼜以戒號鄭氏皆謂鼓之以鼜
鼓然鼜雖鼓人用之以鼓軍事諸侯執之以振旅
要皆非警夜之鼜鼓也司馬法曰昏鼓四通爲大

鼜夜半三通為晨戒平旦五通為發明三鼜之制大致若此鄭氏之說不亦昧乎宋沈約樂志曰長丈二尺鼜鼓凡守備及役事鼓之其言守備則是及鼓役事則非也鼓人不云乎鼖鼓鼓役事曷嘗以鼜鼓合而一之乎蓋役事上之所以役下警守下之所以事上役下必以仁未嘗不欲緩故以鼖鼓事上必以義未嘗不欲亟故以鼜鼓鼜愷之樂比賔射為輕故眡瞭先言賔射而鼜愷獻亦如之

然軍之警夜以鼜所以同憂戚也獻功以愷所以同和樂也惟能同憂戚然後可以同和樂故愷樂獻於社而眡瞭奏鐘鼓以樂之若然者人人孰不能出死斷亡而偷哉

朔鼓 鞞鼓 周官小師凡小樂事鼓鞞儀禮大射一建鼓在其南鞞鼓朔鞞在其北有瞽詩曰應田縣鼓先儒以田為鞞則朔鼙皆小鼓也以其引鼓故曰鞞以其始鼓故曰朔後世樂府有左鼙右應之鼓設而不擊用四散

鼓在縣四隅掌以為節不合儀禮之制革正之可也㯹亦在縣亦名鞞

應鼓

陳氏樂書曰禮鼗曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本鼗之尤小者也應之為鼓鞞之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大享亦如之是作樂及其小者乃所以為備也大師大祭祀擊拊鼓

鞕亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗而又擊應鼓鞕者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓鞕以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始歟

鼖鼓

陳氏樂書曰鼖畀者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之王執路鼓鼓之尤大者也推而下

之旅師執鼙鼓之尤小者也尊者執大鼙者執小
上下之分也司馬法曰萬人之師執大鼓千人之
師執鼙儀禮大射應鼙在阼階西建鼓之東朔鼙
在西階西建鼓之北鼙與鼓其聲皆以讙為主及
其建而用之則鼙常在其左矣古之奏樂先擊西
朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也
禮圖謂商人加左鼙右應為衆樂之節蓋不考儀
禮左應右朔之過也鼙或鼓在鼙上於鼓為卑故

也或革在甲右以其上革故也

革之屬 胡部

羯鼓 羯鼓龜茲高昌踈勒天竺部之樂也其狀如漆桶下承以牙床用兩杖擊之其聲噍殺明烈合太簇一均在雞婁鼓之上都曇荅臘之下唐明皇素達音律尤善於此甞謂羯鼓八音之領袖自制曲以奏之宋璟亦謂明皇曰頭如青山峯手如白雨點此則羯鼓之能事也

羯鼓中　大周正樂所傳羯鼓之制其色尚赤上無帶下無座葢與唐代樂圖後世教坊者異矣世俗亦謂之兩杖鼓

羯鼓下兩杖鼓　羯鼓之制鼙用山桑棬用銅鐵杖用黄檀狗骨花楸然鐵不精練棬不至匀則應條高下紐捩不停鼓面緩急若琴瑁之頑病者矣杖不絶濕氣而復柔膩則其聲不能發越而響亮戰褭而健舉矣曹嗣王臯為荆南節度有客懐二棬見之臯捧而嘆曰此至寳

也必開元中供御棬也已而問之果得於高力士矣杜鴻漸為三川副元帥成都匠者有以二杖獻之鴻漸示於衆曰此尤物也必常衣襟下收之積時也已而問之果養之脊溝中二十年矣李琬為雙流縣丞嘗至長安夜聞羯鼓聲曲頗妙謂鼓工曰君所擊者豈非邪婆色雞乎雖至精能然而無尾何也工大異之曰君固知音者具言所以琬曰夫邪婆色雞掘柘急徧解之工如所教果得諧協而盡其聲矣如柘枝用󠄀渾脫解甘州用結了頭解之類是也由是

觀之深於羯鼓者不過此三人耳豈非用志不分乃凝於神然邪唐明皇遇中春殿庭景物明媚柳杏將吐因謂勝槩若此安可不賞獨高力士遣取羯鼓上自製春光好詞臨軒奏擊神思自得柳杏頃坼謂左右曰不以我為天公得乎又製秋風高每至秋空逈徹奏之遠風倏来庭葉紛墜其妙絶如此

檐鼓　檐鼓西凉高麗之器也狀如甕而小先冒以革而漆之是其制也

都曇鼓　都曇鼓扶南天竺之器也其狀似腰鼓而小以小槌擊之

毛員鼓　毛員鼓其制類曇而大扶南天竺之樂器也

答臘鼓　答臘鼓龜兹疏勒之器也其制如羯鼓抑又廣而短以指揩之其聲甚震亦謂之揩鼓也後世教坊奏龜兹曲用焉

答臘鼓中　中答臘鼓大周正樂用之

答臘鼓下　唐樂圖所傳龜兹疏勒部用之其制大與

後世教坊者相類特其設色異耳

雞婁鼓上　雞婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可數寸龜兹踈勒高昌之器也

雞婁鼓下　後世教坊奏龜兹曲用雞婁鼓左手持鼗牢腋挾此鼓右手擊之以為節焉其形如甕腰有環以綬帶係之腋下

齊鼓上　齊鼓狀如漆桶一頭差大設齊於鼓面如麝臍然西凉高麗之器也

齊鼓下　大周正樂所傳齊鼓其形狀雖不甚相遠其

設飾不同兩頭貫以綬帶

漢鼓震鼓 震鼓之制廣首而纖腹即杖鼓也 漢人所用之鼓

魏鼓杖鼓 相鼓 細腰鼓 正鼓 和鼓 昔苻堅破龜兹國獲羯鼓

�鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腰宋蕭思話所謂細腰鼓是也唐有正鼓和鼓之别後周有三等之制右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓拍鼓亦謂之魏鼓每奏大曲入破時與羯鼓大鼓同震作其聲和壯而有節也今契丹拍鼓如震鼓而小

鞉牢　鞉牢龜兹部樂也形如路鞉而一柄疊三枚爲古人嘗謂左手播鞉牢右手擊雞婁鼓是也

銮須鼓　左傳云分唐叔以銮須之鼓又曰銮須之鼓與其大輅文王所以大蒐也

鼓拌　風土記越俗飲𤉷即鼓拌以爲樂取大素圜拌以廣尺五六者抱以着腹以右手五指更彈之以爲節舞者揲地擊掌以應拌節而舞焉

革之屬　俗部

掆鼓小鼓上有蓋

隋大駕鼓吹有掆鼓長三尺朱髹其上工人青地苣文大業中煬帝燕享用之唐開元禮義羅曰掆鼓小鼓也按圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓亦猶雅樂之奏鞕與金鉦相應皆有曲為律書樂圖云掆鼓一曲十㩜一曰驚雷震二曰猛虎駭三曰摯鳥擊四曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九曰石盪崖十曰波盪壑並各有辭其辭無傳焉太常鼓吹前部用之

羽葆鼓上有丹青羽葆 隋書鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也蓋鐃鼓羽葆鼓皆飾以丹青形制頗類㧓鼓令太常鼓吹後部用之律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭災精八肇皇運九躍龍飛十珍馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其節奏如此

而已破陣終焉豈後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹則其為賞功之樂可知矣今鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異矣

警鼓　傳曰嚴警鼓一十二面大將營前左右行列各六面在纛後故大周正樂謂凡鼓施於邊徼謂之警鼓昔楚厲王有警鼓與百姓為戒既而飲酒太過而擊民大驚使人止之居數月警而擊之民莫有起者然則警

衆之鼓可不慎其所擊哉隋大業中煬帝制宴享設鼓吹夜警用一曲俱盡次奏大鼓然不和非宴享所當用也

鐃鼓五采重蓋　唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓其制皆五采為蓋究觀樂圖鐃鼓鼓吹部用之唐朝特設為儀而不擊爾然劉𤩽定軍禮謂鼓吹未知其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和簫非八音也隋大業中鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三

曲供王公宴享所用也觀漢鼓吹鐃歌十八曲晉有鼓吹鐃歌古辭十六篇宋有鼓吹鐃歌十篇然則鐃鼓豈非鼓吹鐃歌之鼓邪唐自鐃鼓以下屬鐃鼓部律書樂圖云鐃軍樂也其部四也七曲一曰破陣樂二曰上車三曰行車四曰向城五曰平安六曰懽樂七曰太平各有記也

節鼓　節鼓不詳所造蓋拊與相二器之變也江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中間圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐以来雅樂聲歌用之傳休奕節鼓賦曰鏞鍾鳴歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊是

也隋制節鼓上自大駕中自皇太子下達正一品並朱漆畫飾以葆羽其曲十有二唐六典用之所以興止登歌之樂如縣内之柷敔其制五采重蓋青樂部以之令太樂升歌用之或以為齊鼓非也

鷺鼓畫鷺於鼓鞚

鷺鼓精也魯頌振振鷺鷺於飛鼓咽咽醉言歸古之君子仕於伶官傷頌聲之不作故飾鼓以鷺欲其流風存焉或言晉移雷鼓建康宫之端門有雙鷺唲鼓而飛於雲末或言孫恩破雷門鼓見白鵠飛去

俱近乎怪

鸛鼓（制如鷺鼓） 唐宮縣之樂有鼖鼓四座而鷺居其一齊武帝壽昌畫殿南閣置白鷺鼓吹二部大周正樂鷺一作鸛二鼓於樂録見之矣

鼍鼓（建鞉鞉畫鼍頭） 鼍鼓之名見於詩之靈臺詩人託之其鳴逢逢為靈德之應非實鼓也司馬相如上林賦曰建靈鼍之鼓然其制不得而詳知

連鼓 唐張文収燕樂有之今太常鼓吹後部用之

方鼓　方鼓八面如杖鼓　唐大歷中司馬滔進廣平樂作鼓應黃鍾一均聲

朝鼓諫鼓　朝鼓有木可提執施於朝則登聞之鼓敢諫之鼓是也昔人有諫鼓之歌蓋本諸此

大鼓　後世大鼓古鼖鼓也其制長八尺唐六典曰凡大駕鼓吹並朱漆畫之是也龍匣鼓鞚其下有趺昔吳王夫差啓蛇門以厭越越人為雷門以攘之擊大鼓於雷門之下而蛇門開焉唐德宗自山南還宮而關輔有懷光吐蕃

之虞詔太常習樂去大鼓至鄭餘慶為御始奏復用大
鼓令太常鼓吹奏嚴用之雖所以節曲亦所以待暴也
常用大鼓葆羽周鞞者十人之長執錞百人之師執鐸
千人之師執鼙萬人之將執大鼓隋制大駕用大鼓飾
以葆羽工人皂地苣文皇太子王公亦得用之故大駕
十五曲皇太子十二曲王公十曲令教坊用焉律書樂圖云大
鼓十五曲内三曲嚴用第一曰元驎合邏第二曰元驎
他固第三曰元驎跋至慮餘十二曲警用第一曰元咳
大至遊第二曰阿列乾第三曰破達折利紇第四曰賀
羽真第五曰鳴都路第六曰勃鳴路跋第七曰雷折槌

第八曰元咳赤賴第九曰赤賴第十曰吐談乞物真第十一曰貪失利第十二曰賀粟胡真

中鼓 小鼓 鼓上負一鼓卧之 隋志皇太子有大鼓小鼓而無金鐲大鼓長鳴工人紫帽緋袴褶小鼓中鳴工人青帽青袴褶正一品大鼓長鳴工人紫帽赤布袴褶小鼓中鳴工人青帽青布袴褶世有龍頭大掆中鼓獨揭小鼓隨品秩焉 掆鼓浪反揭音桀 唐樂圖其制有一大鼓鼓上負一小鼓皆卧之律書樂圖云小鼓九曲焉上用八曲嚴警用並屬鼓吹部也 第一曲曰漁陽二雞子三警鼓四三鳴五合節六覆七步八南陽會

星九
單謡

抱鼓　桴鼓　桴鼓唐燕樂有之其制如大鼓下有趺今太常鐃吹前部用之一曰抱鼓也傳曰在村墅曰抱鼓抱一作桴調擊鼓也

交龍鼓　以交龍爲簨虡下有趺中縣鼓今太常鼓吹部宣德門外肆赦日用之

三杖鼓　頭鼓　聒鼓　和鼓　三杖鼓非前代之制唐咸通中有王文舉尤好弄三杖打撩萬不失一近世

民間尤尚此樂其踞有三等與歌者句拍相附為節一曰頭鼓其形類鞉歌者左右執之以發歌二曰聒鼓骹其聲在二鼓之間三曰和鼓此二鼓最大相和成聲其要在手杖也頭鼓有柄兩耳如鞉聒鼓和鼓有柄無兩耳

雲花黃鼓　雲花白鼓　天子郊祀廟享用雲花黃衣鼓四山陵用雲花白衣鼓二吉凶禮也

青鼓　赤鼓　黑鼓　北齊諸州鎮戍各給鼓吹工之多寡以大小等級為差諸王為州給赤鼓皇子增給青

鼓上刺史給赤鼓中州以下及諸鎮戍給黒鼓皆有衣角亦如之宋朝沿襲斯制諸州鎮戍未嘗不給鼓角第其色之同異未純於北齊之制也

鞞鼓其廣如建鼓一本貫之四旁流蘇項刻白鷺其下縣三鼓　唐宮縣之樂四角鞞鼓四座一曰應鼓四旁有小鼓謂之𩊱鼓二曰鞞鼓三曰鷺鼓四曰雷鼓皆彩畫其上各安寶輪用彩翠飾之其樂工皆戴平幘衣緋大袖每色十二人於樂縣内作謂之坐部伎也

熊羆鼓上　熊羆鼓其形製小而有架具羽葆流蘓之飾唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之

熊羆鼓下　（庳如衣架中縣鼓）此鼓今太常熊羆十二案用之非古也與唐樂圖所傳制度異矣

漏鼓　街鼓　梁朝宮殿門夜漏盡擊漏鼓以開夜漏上水一刻擊漏鼓以閉五更三籌正衙門擊鼓諸街迎擊小鼓使聲徹皇墻諸門為朝士入朝之節（每正衙開閉及止鼓亦準此）

唐鼓　後世堂上樂用之未詳所起然為是鼓者蓋不知堂上之樂有拊而無鼓矣

黄鍾鼓　春秋感精符冬日至人主與羣臣左右縱樂五日乃使八能之士撞黄鍾之鐘擊黄鍾之鼓公卿大夫列士亦使八能之士擊黄鍾之鼓鼓黄鍾之瑟吹黄鍾之律則天地之氣以和應黄鍾之音矣亦應時造理之樂也

夏至鼓　冬至鼓　易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑

八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸先王之制未必如此其異帝王世紀曰黄帝殺夔以其皮為鼓聲聞五百里然則古之冐鼓者亦不必牛馬之皮雖夔皮亦用之矣

聖鼓　盛宏之荆州記陽山縣有豫章木可二丈號為聖木秦人伐為鼓𩕳𩕳成忽奔逸至桂陽又王韶之始興記息於臨武遂之洛陽因名聖鼓城亦近乎怪云

散鼓　宋朝初載宫縣之樂設建鼓於四隅徒用為儀

而不擊設散鼓四以代之非古制也景祐中易之以三等鼗鼓之制可謂近古矣

教坊鼓　其制如大鼓蟠龍匼鞚有架有趺今教坊所用鼓制如此

撫拍　大周正樂有撫拍以韋為之實之以糠撫之以節樂也豈搏拊之變體歟搏拊以作樂所以發中聲而已未聞用之以節樂也撫拍之制其去古遠矣

青角　赤角　黑角　革角長五尺形如竹筒本細末

大唐鹵簿及軍中用之或以竹木或以皮非有定制也
侯景圍臺城嘗用之大抵胡部俗部通用之䰲也北齊
諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤鼓赤角皇子增給吴鼓
長鳴角上州刺史給青鼓青角中州以下及諸州鎮戍
給黒鼓黒角用䰲皆有衣並同鼓色焉

文獻通考卷一百三十六

文獻通考卷一百三十七

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十

絲之屬 雅部

陳氏樂書曰絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律㽔賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂弦之以為琴瑟之屬焉葢琴

瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一
也故均列之堂上焉
樂書琴瑟上論曰古者琴瑟之用各以聲類所宜
雲和陽地也其琴瑟宜於圜丘奏之空桑陰地也
其琴瑟宜於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其
琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹生於空
桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲
土者歟瞽矇掌鼓琴瑟詩鹿鳴鼓瑟鼓琴書曰琴

瑟以詠大傳亦曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越

爾雅曰大琴謂之離大瑟謂之灑由是觀之琴則

易良瑟則静好一於尚宫而已未嘗不相須用也

明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也古

之人作樂聲應相保而為和細大不踰而為平故

用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然

後大者不陵細者不抑五聲和矣鄉飲酒禮五人

皆在左何瑟後首挎越燕禮小臣左何瑟面執越

樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越詩曰並坐鼓瑟何不曰鼔瑟傳言趙王為秦鼓瑟皆不及琴者以瑟見琴也舜作五絃之琴歌南風之詩而不及瑟者以琴見瑟也後世有雅琴雅瑟頌琴頌瑟豈其聲合於雅頌邪琴一也或謂伏羲作之或謂神農作之或謂帝俊使晏龍作之瑟一也或謂朱襄氏使士達作之或謂伏羲作之或謂神農使晏龍作之豈皆有所傳聞然邪

琴瑟中論曰古之論者或謂朱襄氏使士達制為五絃之瑟鼓捜又判之為十五絃舜益之為二十三絃或謂大帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不能禁因破為二十五弦郭璞釋大瑟謂之灑又有二十七弦之說以理考之樂聲不過乎五則五弦十五弦小瑟也二十五弦中瑟也五十弦太瑟也彼謂二十三弦二十七弦者然三於五聲為不足七於五聲為有餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤邪

漢武之祠太乙后土作二十五弦瑟今大樂所用亦二十五弦蓋得四代中瑟之制也莊周曰夫或改調一弦於五音無當也鼓之二十五弦皆動其信矣予聶崇義禮圖亦師用郭璞二十三弦之說其常用者十九弦誤矣蓋其制前有柱則清從其柱則濁有八尺一寸廣一尺八寸者有七尺二寸廣尺八寸者有五尺五寸者豈三等之制不同歟然詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟易通冬日至鼓黄鍾

之瑟用槐八尺一寸夏日至用桑五尺七寸是不知美櫝槐桑之木其中實而不虚不若桐之能發金石之聲也昔仲尼不見孺悲鼓瑟而拒之趙王使人於楚鼓瑟而遣之其拒也所以愧之不屑之教也其遣也所以諭之不言之戒也宋朝太常瑟用二十五絃其二均之聲以清中相應雙彈之第一弦黄鍾中聲第十三弦黄鍾清應其按習也令左右手互應清正聲相和亦依鍾律擊數合奏其

制可謂近古矣誠本五音互應而去四清先王之制也二均二節聲於瑟聲十二清聲十二極清一弦象琴第一揮大抵於瑟半身設柱子右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並同第一弦大呂中第十四弦大呂清第三弦太蔟中第十五弦太蔟清第四弦夾鍾中第十六弦夾鍾清第五弦姑洗中第十七弦姑洗清第六弦仲呂中第十八弦仲呂清第七弦蕤賓中第十九弦蕤賓清第八弦林鍾中第二十弦林鍾清第九弦夷則中第二十一弦夷則清第十弦南呂中第二十二弦南呂清第十一弦無射中第二十三弦無射清第十二弦應鍾中第二十四弦應鍾清　臣嘗考之虞書琴瑟以詠則琴瑟之聲所以應歌者也歌者在堂則琴瑟亦宜施

之堂上矣竊觀聖朝郊廟之樂琴瑟在堂誠合古制絀聖初太樂丞葉防乞宫架之内復設琴瑟豈先王之制哉

琴瑟下論曰琴之為樂所以詠而歌之也故其别有暢有操有引有吟有弄有調堯之神人暢為和樂而作也舜之思親操為孝思而作也襄陽㑹稽之類夏后氏之操也訓佃之類商人之操也離憂之類周人之操也謂之引若魯有關雎引衛有思

歸引之類也謂之吟若箕子吟夷齊吟之類也謂之弄若廣陵弄之類也謂之調若子晉調之類也黄帝之清角齊桓之號鍾楚莊之繞梁相如之緑綺蔡邕之焦尾以至玉床響泉韻磬清英怡神之類名號之别也吟木沉散抑抹剔操擽擘倫齡綽璅之類聲音之法也暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟詠其事弄則弄習之調則調理之其爲聲之法十有三先儒之説詳矣由是觀之琴

之於天下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神明故六馬仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀韜也得其妙者幾與造化俱矣故能易寒暑者師襄也召風雲者師曠也小足以感神明大足以奪造化然則琴之為用豈不至矣哉

宋中興樂志論曰八音之中金石竹匏土木六者皆有一定之聲革為燥濕所薄絲有弦柱緩急不齊故二者其聲難定鼓無當於五聲此不復論惟

絲聲備五聲而其變無窮五絃作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也厥後增損不一宋朝始制二絃以象天地謂之兩儀琴每絃各六柱又為十二絃以象十二律其倍應之聲靡不畢備太宗因大樂雅琴加為九絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應大晟樂府嘗罷一三七九惟存五絃謂其得五音之正最優於諸琴也今復俱用大常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度

也姜夔樂議分琴為三準自一暉至四暉謂之上
準上準四寸半以象黃鍾之子律自四暉至七暉
謂之中準中準九寸以象黃鍾之正律自七暉至
龍齦謂之下準下準一尺八寸以象黃鍾之倍律
三準各具十二律聲按絃附木而取然須轉絃合
本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落別律矣
每一絃各具三十六聲皆自然也分五七九絃琴
各述轉絃合調圖五絃琴圖説曰琴為古樂所用

者皆宮商角徵羽五音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖曰七絃散而扣之則間一絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲二絃十暉應四絃散聲大絃十暉應五絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黄鍾大吕並用慢角調故於大絃十一暉應三絃散聲太蔟夾鍾並用清商調故

於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三絃十一暉應五絃散聲林鍾夷則並用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鍾並用蕤賓調故於五絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序九絃琴圖說曰絃有七有九實即五絃七絃倍其二九絃倍其四所用者五音亦不以二變為散聲也或欲以七絃變五音二變以餘兩絃為倍若七絃分配七音則

是今之十四絃也聲律訣云琴瑟䶢四者律法上下相生也若加二變則於律法不諧矣或曰如此則琴無二變之聲乎曰附木取之二變之聲固在也合五七九絃琴總述取應聲法分十二律十二均每聲取絃暉之應皆以次列

朱子嘗與學者共講琴法其定律之法十二律並用太史公九分七法為準損益相生分十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹

管起黄鍾則以琴之黄鍾聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定宫絃乃以宫絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調絃之法散聲隔四而得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔二而得四聲按下者隔一而得五

聲十暉按上者隔一而得五聲按下者隔二而得四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲為五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相為次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第

五絃會於十一暉則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一暉也旋宫諸調之法旋宫古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促絃但依旋宫之法而抑按之恐難如此泛論當每宫指定各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律為均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各為一宫每宫各有五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴之綱領而說者罕乃缺典也當為一圖以宫統

調以調統聲令賓主次第各有條理乃先作三圖

一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲

聲律之位三附泛聲聲律之位列於宫調圖前則

覽者曉然可為萬世法矣

大琴　中琴　小琴

陳氏樂書曰八音以絲為君絲以琴為君而琴又

以中暉為君是故君子常御不離乎前非若鐘鼓

陳於堂下列於縣虡也以其大小得中而聲音和

大聲不喧譁而流慢小聲不湮滅而不聞固足以感人善心禁人邪意一要宿中和之域而已夫作五絃之琴以歌南風以合五音之調實始於舜蓋南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏至之音始也其親底豫而天下化終也其親底豫而天下之為父子者定然則所謂琴音調而天下治無若乎五音者豈不在兹乎蓋五絃之琴小琴之制也而倍之而為十絃中琴之制也四倍

之而為二十絃大琴之制也明堂位曰大琴中琴四代之樂也爾雅大琴謂之離以四代推之二琴之制始於有虞明矣

次大琴　古者大琴二十絃次者十五絃其絃雖多少不同要之本於五聲一也

雅琴

陳氏樂書曰西漢趙定善鼓雅琴為散操東漢劉琨亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之制自漢始

也宋朝太宗皇帝因太樂雅琴更加二絃名鐵堯
卿按譜以君臣文武禮樂正民心九絃按曲轉入
太樂十二律清濁互相合應御製韶樂集中有正
聲翻譯字譜又令鈞容班部頭任守澄并教坊正
部頭花日新何元善等註入唐來燕樂半字譜凡
一聲先以九絃琴譜對大樂字并唐來半字譜並
有清聲今九絃譜內有大定樂日重輪月重明三
曲并御製大樂乾安曲景祐韶樂集中太平樂一

曲譜法互同他皆倣此可謂善應時而造者也誠增一絃去四清聲合古琴之制善莫大焉

仲呂大定樂一百三十字南呂角日重輪一百四十一字月重明一百一十一字無射宮乾安曲四十八字太宗因前代七絃加二絃曰清角清徵為九絃一絃黃鍾二絃大呂三絃太蔟四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲呂七絃蕤賓八絃林鍾按上為夷則九絃南呂按上為無射應鍾令隨編鍾按習每一擊一彈各依節奏焉

十二絃琴　宋朝嘗為十二絃琴應十有二律倍應之聲靡不悉備蓋亦不失先王制作之實也

兩儀琴二絃每絃各六柱　宋朝初制兩儀琴琴有二絃絃各六柱合為十二其聲洪迅而莊重亦一時之制也

七絃琴

陳氏樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋其制長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方

象天地也腪十有三象十二律也餘一以象閏也其形象凰而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三為上二為下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之以為大琴則不足以為中琴則有餘要之皆不若六八之數為不失中聲也至於絃數先儒謂伏羲蔡邕以九孫登一郭

璞以二十七頌琴以十三揚雄謂陶唐氏加二絃以會君臣之恩桓譚以為文王加少宮少商二絃釋知匠以為文王武王各加一以為文絃武絃是為七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之數也中者十弦大者二十絃法十日之數也一絃則聲或不備九絃則聲或太多至於全之為二十七半之為十三皆出於七絃倍差弱於二變二少以應七始之數也為是說者蓋始於夏書而旻衍於左氏

國語是不知夏書之在治忽有五聲而無七始豈為左氏者求其說不得而遂傳會之邪故七絃之琴存之則有害古制削之則可也宋朝太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度絃有三節聲自焦尾至中暉為濁聲自中暉至第四暉為中聲上至第一暉為清聲故樂工指法按中暉第一絃黃鍾（按上為大呂）二絃太族（按上為夾鍾）第三絃姑洗（按上為仲呂）第四絃蕤賓（單彈）第五絃為林鍾（按上為夷則）第

六絃為南呂按上為無射第七絃為應鍾按上為黄鍾清凡此各隨鍾律彈之莫不合中呂之商中太平之曲非無制也誠損二絃去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李冲操琴通中呂黄鍾無射三宫之説盖未究其本矣先儒之論有宫聲又有變宫聲已失尊君之道而琴又有少宫少商之弦豈古人祝壽之意哉其害理甚矣

大瑟　中瑟　小瑟　次小瑟　世本云庖犧氏作五

十絃黃帝使素女鼔瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲　爾雅大瑟謂之灑　禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常者十九絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用也易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼔黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸槐取氣上也桑取氣下也

容齋洪氏隨筆曰李商隱詩云錦瑟無端五十絃說者以為錦瑟者令狐丞相侍兒小名此篇皆寓

言而不知五十絃所起劉昭釋名箜篌云師延所作靡靡之樂蓋空國之侯所作也段安節樂府録云箜篌乃鄭衛之音以其亡國之聲故號空國之侯亦曰坎侯吴兢觧題云漢武依琴造坎侯言坎坎應節也後訛為箜篌予按史記封禪書云漢公孫卿為武帝言太帝使素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五絃於是武帝益召歌兒作二十五絃及箜篌應劭曰帝令樂人侯調始造

此器前漢郊祀志備書此事言空侯瑟自此起顏
師古不引劭所註然則二樂本始曉然可考雖劉
吴博洽亦不深究且空元非國名其説尤穿鑿也
初學記太平御覽編載樂事亦遺而不書莊子言
魯遽調琴二十五絃皆動蓋即此云續漢書云靈
帝胡服作箜篌亦非也
姜夔定瑟之制桐為背梓為腹長九尺九寸首尾
各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八

分中施九梁皆象黄鍾之數梁下相連使其聲沖融首尾之下為兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分别以五色五五相次蒼為上朱次之黄次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲為均凡五均其二變之聲則柱後折角

羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百

二十聲瑟之能事畢矣

頌瑟

陳氏樂書曰瑟者閉也所以懲忿窒慾正人之徳也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖經瑟七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用也其合古制歟尸子曰夫瑟二十五絃其僕人鼓之則為笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲雖有暴亦不為

之變誠有味其言也

琴操

陳氏樂書曰自三代之治既往而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩虛是一經缺而三經不完也今夫琴者君子常御之樂蓋所以樂心而適情非為憂憤而作也苟遇乎物可詠者詠之可傷者傷之大為典誥小為雅頌而諷刺勸戒靡不具焉其利於教也大矣古之明王君子多親通焉故堯有神人

暢舜有思親操襄陵始禹訓佃始湯以至文王拘
幽周公越裳成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懐
陵孔子之將歸猗蘭曾子歸耕殘形之類大抵因
時事而作豈為憂憤邪後世論之者過也降自唐
虞迄於晉宋善琴者八十餘人周秦以前其聲傷
質漢魏而下其音淺薄故漢末太師五曲魏初中
散四弄其間聲含清側文質殊流吳弄清潤若長
江緩流有國士之風蜀聲峻急若激浪奔濤有少

年壯氣凡若此類不可勝數然世罕知音反以箏勢入琴譜録雖存其亡益乎

步 爾雅曰徒鼓琴謂之步蓋鼓琴而無章曲則徒鼓而已猶之舍車而徒也

絲之屬 胡部

胡琴 唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末石潨善胡琴也琴一也而有胡漢之異特其制度殊耳

奚琴 奚琴胡中奚部所好之樂出於奚鼗而形亦類

焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

匏琴　隋煬帝平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至

陋不可用但以天竺樂傳寫其聲不齒樂部

胡瑟　弁韓國有瑟其形如筑彈之有音曲與胡琴類

胡弄

陳氏樂書曰越裳操者因越裳獻雉而作也趙師

曹善鼓琴忉利天王子般遮彈之而聲聞舍利為

之起舞焉摩訶兜勒張騫入西域所得者也晉楚

人劉琨世為樂吏制胡笳五弄趙耶利所修者也胡笳四弄有上舞下舞上間絃下間絃明君所傳者也今夫彈操弄者前緩後急妙曲之分布也時中急後緩節奏之停歇也或疾打則聲如劈竹或緩挑則韻並風生亦有聲正厲而以指按殺亦有響絕而意猶未盡是以知聲不知音彈絃不彈意也陶潛嘗曰但取琴中意何勞絃上聲可謂深於琴者矣

大箜篌　小箜篌

劉熙釋名曰箜篌師延所作靡靡之樂蓋空國之侯所存也後出桑間濮上師涓為晉平公鼓焉鄭衛分其地而有之因命淫樂為鄭衛焉或謂漢武使樂人侯暉作坎侯蓋取其聲坎坎以應樂節後世聲訛為箜篌爾二說蓋有所受之也舊說皆如琴制唐制似瑟而小其絃有七用木撥彈之以合二變故燕樂有大箜篌小箜篌音逐手起曲隨絃

成蓋若鶴鳴之嘹唳玉聲之清越者也然非夷狄之制則鄭衛之音非燕樂所當用也或謂取其空中名之其臆説歟昔有白首翁溺於河其妻麗玉素善十三絃箜篌作為公無渡河曲以寄哀情唐咸亨初初初第一部有張小子太和初有李齊皋及其女並善此伎教坊雖亦有人能者未有一二爾按箜篌或以為師延所作靡靡之樂蓋鄭衛之淫聲也或以為漢武帝使樂人侯調作之以祠太一

蓋漢世郊廟之樂而非先王之雅樂也然俱不言

来自胡中陳氏樂書以入胡部未知何據當考

竪箜篌　胡樂也其體曲而長其絃二十有二植抱於懷用兩手齊奏之俗謂竪箜篌亦謂之胡箜篌髙麗等國有竪箜篌卧箜篌之樂其引則朝鮮津卒樗里子髙所作也樗里子髙晨刺船有一白首狂夫披髮提壺亂流而渡其妻止之不能及竟溺死於是悽傷援琴作歌而哀之以象其聲故曰箜篌引　漢靈帝好此樂後世教坊亦用焉

卧箜篌　酉陽雜俎魏髙陽王雍美人徐月華能彈卧

箜篌為明妃出塞聲有田僧超能吹笳為壯士歌項羽
吟將軍崔延伯出師每臨敵令僧超為壯士聲遂單騎
入陣

鳳首箜篌　出於天竺伎也其制作曲頸鳳形焉扶婁
高昌等國鳳首箜篌其上頗奇巧也

搊琵琶五絃　傅元琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念
其行道思慕故使工人裁箏筑為馬上之樂今觀其器
中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽叙也柱有十二配

律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以為名曰推手前曰批引手却曰把杜贄曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰是其器不列四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是絃鼗之遺制傳元云體圓柄直柱有十二其他皆充上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼以兩制者謂之秦漢盖謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使太樂令彭雋賫曲

項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小盖北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之大唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之知乃非用撥之義豈上代固有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始為之

國史補曰趙壁之彈五絃人問其術壁曰始則心驅之中則神遇之終則天隨之方吾浩然眼如耳耳如鼻不知五絃之為壁壁之為五絃也白樂天云人情重今多賤古古瑟有絃人不撫更從趙壁藝成來二十

五絃不如五亦諷諫之道也

大琵琶六絃小琵琶五絃琵琶之制刳桐絃絲而鼓之龜腹鳳頸熊據龍放其罷則箜篌也宮調八十一旋宮三調而所樂非琴非瑟特變徵新聲而已唐明皇悦之時有宦官使蜀得異木奇文琵琶以獻楊妃每奏於梨園諸王貴主並為琵琶弟子天寶之亂嘗奏是罷於凝碧池上舊人李龜年徒能欷歔而已

秦漢琵琶　本出於胡人絃鼗之制圓體修頸如琵琶

而小柱十有二惟不開目爲異盖通用秦漢之法四絃四隅合散聲四隅聲十二總二十聲唐貞元中有曹綱裴興奴並善其藝綱善運撥若風雨興奴長於攏撚時人謂綱有右手興奴有左手叚安節門中又有樂吏楊志善此其姑尤妙自珍其藝誓死不傳志嘗竊聽彈弄私以鞋帶記其節奏因携樂就姑彈之姑大驚異悉傳其藝夫以一藝之精古人且重以傳之况有大於此者苟非其人其可輕授之哉

崑崙琵琶　唐貞元中長安大旱詔移兩市祈雨街東有康崑崙琵琶號為第一手謂街西必無已敵也遂登樓彈一曲新翻調緑腰樂工進曲上令録書要者巧以為名誤言緑腰也街西亦建一樓東市大誚之及崑崙度曲西樓出一女郎抱樂器亦彈此曲移在楓香調中妙絶入神崑崙驚駭請以為師女郎遂更衣出乃裝嚴寺段師善本也翌日德宗召之加獎異常乃令崑崙彈一曲段師曰本領何雜兼帶邪聲崑崙驚曰段師神人也德宗令授崑崙段師

奏曰且請崑崙不近樂器十數年使忘其本領然後可教詔許之後果窮段師之藝矣

蛇皮琵琶　扶南高麗龜茲疎勒西涼等國其樂皆有蛇皮琵琶以蛇皮為槽厚一寸餘鱗介具焉亦以楸木為面其捍撥以象皮為之圖其國王騎象象其精妙也近代以琵琶旋宮但歴均調不分清濁倍絃應律多非正聲華音所不取也

屈茨琵琶　後魏宣武以後酷嗜胡音其樂器有屈茨

琵琶說者謂制度不存八音之器所不載以意推之豈琵琶為屈茨之形然邪

卧箏　搊箏　彈箏　箏秦聲也傅元箏賦序曰世以為蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能之哉今清樂箏並有十二絃他樂皆十二絃軋箏以片竹潤其絃而軋之彈箏用骨爪長寸餘以代之 高麗樂器用彈箏一搊箏一卧箏一自魏至隋並存其器至於制度之詳不可

得而知唐平人女以容色選入內者教習琵琶五絃箜篌箏者謂之搊彈家開元初制聖壽樂令諸女衣五方色衣歌舞之宜春院爲首尾搊彈家在行間効之而已

絲之屬 俗部

頌琴 十三絃柱如箏 古之善琴者八十餘家各因其器而名之頌琴居其一焉其絃十有三其形象箏移柱應律宮縣用之合頌聲也齊桓公以鐘名之李㴑公以韻磬名之是不知鐘磬各自有器非所以名琴也唐貞元中成

都有雷生斲琴其業精妙天下鮮儷大中有賀若夷尤善此藝後為待詔彈一曲上嘉歎之賜緋衣至今號為賜緋調

擊琴（五絃以竹管承之）

梁柳世隆素善彈琴其子惲每奏父曲居常感思因變其體備寫古調嘗賦詩未就誤以筆撫琴坐客以筯扣之惲驚其哀韻乃制為雅音而擊琴自此始矣蓋其制以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉而擊之一為曲節江左有之非古制也

一絃琴　魏孫登彈一絃琴善嘯每感風雷嵇康師之故其賛曰調一絃兮斡叄寥廓嘯一曲兮能驟風雷江左樂用焉

十三絃琴　二十七絃琴　古者制五絃之琴以應五聲琴之正也後世易之以二十七絃三倍七音之數琴之變也

月琴五絃十三柱形似琵琶　月琴形圓項長上按四絃十三品柱豪琴之徽轉絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃

名其絃曰金木水火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

素琴　素瑟　昔人祥之日常彈素琴素瑟矣陶淵明不解音律而畜素琴一張每有酒輙撫弄以寄其意可謂達君子無故不徹琴瑟之意矣

清角黄帝琴梁元纂要　鳳凰趙后琴西京襍記　號鐘齊桓公琴　繞梁楚莊王琴　綠綺司馬相如琴　蔡琰琴　清英揚雄琴　焦尾蔡邕琴　怡神謝莊琴　寒玉石李勉琴　和志李勉琴　六合洞元琴　石枕路氏琴　落霞神女琴

右諸琴求諸先王之制雖未盡合亦一代絶特之

器也

響泉　韻磬　國史補載李沂公勉者雅性好琴嘗斵

桐為之多至數百張求之無不與之其中二者一名響

泉一名韻磬張宏静嘗會名客觀鄭宥調二琴各置一

榻動宫宫應動角角應真希代寳也茂因記之謂余家

世所寳遺廣明之亂韻磬為火所毁響泉有洛僧自賊

中挈去建中四年南康王韋臯在蜀得之用佉陀羅木

換臨岳承弦命李陽氷篆之至大順中客游巴蜀見携響泉以行云然響泉之竒世或鮮鑒但以他琴齊奏彼音絶而此有餘韻世又有竊其名者茍以墨蹤篆文驗之則真偽覿矣按響泉韻磬爲李勉所製號稱名琴唐史載之此段言其首尾尤詳但既曰廣明之亂爲僧所取矣而又曰建中四年爲韋臯所得夫建中先於廣明百餘年廣明所失之琴而曰至建中始得之何其繆也此據樂書所採國史補之説疑有誤當考

荔枝　荔枝性堅文直色正而音切生於南閩以芳實美味閒栽之爲琴非古也侍御史尉遲君與長樂馮端始爲之馮宿述之

百納琴　唐汧公李勉嘗收桐孫之精者雜綴爲之謂之百納琴用蛙殼爲暉其間三面尤絶異之響泉韻磬也

伏犧琴　夫子琴　靈開琴　靈和琴　自古善琴者八十餘家一十八様究之雅度不過伏犧大舜夫子靈

開靈和五等而已餘皆求意新狀奇終乖古制君子不貴也

陳氏樂書琴制論曰琴之為器有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以南方之禽其浴則歸潔其身又人君之德如之有軫池者亦曰軫柾以其急於發令且酒以成禮也池側有鳧掌二所以護軫之動而合制也鳳頟下有鳳㖑一所以接喉舌而申令者也琴

底有鳳足用黃楊木表其足色本黃也臨岳若山岳峻極用棗木表其赤心也人肩者顧其臣有俯就隨肩之象也鳳翅者左右翼之有副貳人主之象也龍脣者聲所由出也龍齦者吟所由生也龍口所以受絃而其鬢又所以飾之也鳳額所以制嗉而其臆又所以承之也總而言之琴長三尺六寸六分當期之日腹中天地二柱當心膂之任也天柱方厚七分居姑洗仲吕之界地柱方厚六分

居南呂無射之界若定位小差近上則損上聲近
下則損下聲當中心則其聲品節矣然斵製之妙
蜀稱雷霄郭諒吳稱沈鐐張越霄諒清雅而沈細
鐐越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽
馮昭亦善攻斵斲之不售節使盧公鈞聞之見重
受一張仍贈之詩自是馮氏門其㕓湍矣伏羲樣長三尺
九寸三分與後周大紛黍尺同舜樣用古玉尺長
三尺八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺
同秦始皇樣用玉尺一池司馬相如同後晉尺長
三尺八寸六分半一池後漢蔡邕用官尺長三尺

七寸八分伯牙尺同築表尺長三尺七寸二分嵇康用魏中尺長三尺七寸一池齊東山樣今尺長三尺三分梁千面用鐵尺三尺九寸三分無池隋百面用水平尺三尺六寸四分古軫用竹言鳳非梧桐不棲非竹實不食

樂書琴髀論曰琴之為樂絃合聲以作主髀分律以配臣自臨岳際下至龍口銜絃以夷則為中界夷則至臨岳下際以仲呂為中界仲呂上至臨岳下際以太簇為中界其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四髀即泛調取定又以太簇翻至龍口而髀數足矣自

古十有三其一象閏盖用螺蚌為之近代用金玉

瑟瑟水晶等寳未聞有絃繩之義盖所以示其明

瑩以節奢縱而已俗傳暉作徽纆之徽誤矣

樂書琴勢論曰古者手勢所象本蔡氏五弄趙耶

利所修也左大指象日右無名指象月右大指象

大風右食指象青雲右中指象高山右小指象地

右無名指象下水龍行者指行如之虎行者指步

如之蟹行者倫指如之鸞行者轉指如之輕行者

泛指是也儒父吟未接覆手是也亮生嘯小起手是也仙人笑下纅是也然彈琴之法必兩手相附其猶雙鸞對舞兩鳳同翔要在附絃作勢而不在聲外摇指趙師彈琴未有一聲無法凡一弄之内清側殊途一句之中莫不陰陽泝潤至如楚明光白雪寄清調中彈楚清聲易水鳳歸林寄清調中彈楚側聲登隴望秦寄胡笳調中彈楚側聲竹吟風哀松露寄胡笳調中彈楚清聲若此之類非一

可謂妙矣

樂書琴聲論曰白虎通曰琴者禁止於邪以正人心豈其然乎今夫宫聲感人則其意懽和商聲感人則其意勁正角聲感人則其意奮厲徵聲感人則其意舒緩羽聲感人則其意和平故正直勇義者聽之則奮厲倍苦節孝行忠烈者聽之則感傷貧苦孀孤抱怨者聽之則感慨輕縱浮薄好喧嚚者聽之則震戢然則修身治性反其天真有不在

於是乎虞舜鼓之而五星見伯牙鼓之而駟馬仰秣瓠巴鼓之而魚躍潛藻以至師曠之致鶴舞賀韜之致鬼舞朱康之致晝動衛次翁之致異香降王敬伯之致神女現師襄之變易寒暑孫登之感動風雷然則動天地感鬼神有不在於是乎由此觀之古人所謂至樂通天地變四時又曰安國家治人民莫若乎五音豈不信歟關關嚶嚶春鳥聲也肅肅雍雍秋雁聲也巍巍湯湯山水聲也

又曰古人之論琴聲有經有緯有從宮商角徵羽文武以上爲經聲也黄鍾及大呂閏譂以上十三聲爲緯聲也風雅聲陰陽聲武成聲吟詠聲談話聲姑息聲五音聲五調聲長樂聲胡笳聲止息聲吴聲蜀聲齊聲楚聲度絃摘聲慼臑抑揚聲調絃齪掠聲長彈掉搦聲楚清側聲雅質側聲鷁扶輪指聲宛美清聲高望遠側聲凡此二十四聲爲從聲也右七絃爲正十三譂爲副正副相應一絃合

十五種升降同為九十一聲琴含太虛一氣運九十種聲如此其變亦已盡矣至於取聲之法又有木有汎有散有末有剔有櫟有擘有綽有璅有齪有倫以總之誠去四清二變以諧音律則琴音調而天下治矣左指按絃因指打聲振動左指令著面右指擊絃隱隱如雷是木聲也左微按絃右手擊絃泠泠然輕清是汎聲也左指不按不擊絃鏘鏘然鐘鐸是散聲左指按絃右指打聲抑蹙向前後令聲下惆悵是散聲右指向下末二三絃左指不著是末聲右指向上剔一絃是剔聲也右食指第一橫丈向上蹙櫟二三絃畢舉其食指合勢望天是櫟聲也右指南上擘一絃是擘

聲也右指向下反剔一絃為綽聲也右指掐食指第二横文上向下擘下絃從寛至急可十餘聲為𤨏聲也右兩指各按其絃齊聲打為齪聲右兩指倫次其一絃為倫聲也

樂書琴論曰衆樂琴之臣妾也廣陵曲之師長也古琴曲有歌詩五篇操二篇引九篇其歌詩一曰鹿鳴周大臣傷時在位而作也二曰伐檀魏國女閔傷怨曠而作也三曰騶虞召國女傷失嘉會而作也四曰鵲巢召國男悅貞女而作也五曰白駒衰世失朋友而作也其操十有二一曰將歸孔子

之趙聞殺竇犢鳴而作也二曰猗蘭孔子傷不逢時而作也三曰龜山孔子因季桓受齊女樂而作也四曰越裳周公為其里譯来享而作也五曰拘幽文王拘於羑里而作也六曰岐山周人為太王而作也七曰履霜尹吉父子伯奇傷無罪而作也八曰雉朝飛牧犢子感雙雉而作也九曰別鶴商陵牧子傷父母奪志而作也十曰殘形曾子夢狸而作也十一曰水仙伯牙為仙舞而作也十二曰

懐陵伯牙為子期而作也其引一曰列女楚樊姬所作也二曰伯姬魯伯姬所作也三曰正女魯漆室女所作也四曰思歸衛女所作也五曰霹靂楚商梁遇風雨而作也六曰走馬樗里牧恭為感天馬而作也七曰箜篌樗里高所作也八曰琴引秦屠門高所作也九曰楚引楚龍邱子高所作也自餘歌詩操引不可勝紀要其大致亦不出乎此然以詩推之鹿鳴之宴羣臣伐檀之刺貪鄙騶虞之

美王道成鵲巢之美夫人之德白駒刺宣王之不用賢與是說不類矣豈好事者妄取其名而詭為之說哉

又曰昔人論琴弄吟引亦多矣有以孔子撰之者獲麟將歸畏匡厄陳之類也有以伯牙製之者望仙懷陵流水流泉之類也有以嵇康為之者長清短清長側短側之類也有以劉琨為之者登隴望秦竹吟風哀松露悲漢月是也胡笳五弄趙師所

修有以明君為之者平調清調瑟調蜀調胡笳吳興杜瓊是也然觀琴調掠引有宮引商引角引徵引羽引平調引有林宮林商林角林徵林羽是琴音之用不出五聲而已後世兼以二變四清定絃數多寡其為智亦踈矣

蕃瑟四絃　雅瑟二十五絃

三禮圖雅瑟長八尺一寸廣二尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之蕃蕃之為言羸也古者大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八

寸二十七絃其制與雅瑟大同而小異豈時異之制歟

十九絃瑟　二十七絃瑟　黄鍾瑟　易通卦驗冬至日使八能之士鼓黄鍾之瑟用槐八尺一寸為之夏至日用桑五尺七寸為之失古人用桐之意矣

平清瑟　隋何妥好音律留意管絃文帝令定鍾律於是作平清瑟之調聲宋朝雅樂作大呂黄鍾二均聲至妥始奏專用黄鍾詔下公卿議從之

静瑟　王子年拾遺録曰古之圓山有林木焉疾風震

地而林木不動以其木為瑟故曰靜瑟也
寶瑟　昔盧邁有寶瑟各直數十萬有寒玉石磬響泉
和志之號由此觀之非特琴為然雖瑟之寶者亦不爊
其同名矣
太一樂　太一之制十二絃六隔大抵與琴相類合散
聲十二隔聲七十二絃散聲應律吕以隔聲旋祖為宫
㑹八十四調唐開元中司馬縚所進者也後世雅樂宫
縣内用之然亦溺於七音之失矣

天寶樂　天寶樂形類石幢其絃十四而設柱黄鍾一均足正倍七聲移柱作調以應律天寶中任偃所進也舞者亦執焉

繞梁　繞梁之制大致與箜篌相似宋武帝大明中沈懐遠被徙廣州為之也懐遠亡其器亦絶矣

雙鳳琵琶　唐天寶中宦者白秀正使西蜀回獻雙鳳琵琶以邏逤檀為槽温潤輝光隠若圭壁有金縷紅文蹙成雙鳳貴妃每自奏於梨園音韻淒清飄如雲外殆

不類人間諸王貴主競為貴妃琵琶弟子

金縷琵琶　銀柱金縷柄　南齊褚淵善彈琵琶武帝時在東宮賜之金縷柄銀柱琵琶　高帝曲宴羣臣俾各效伎能淵彈琵琶王僧虔彈琴沈文季歌子夜張恭兒舞王恭則拍張王儉曰臣無所能唯知誦書因跪前誦相如封禪書

直頸琵琶　曲頸琵琶　唐樂有大小琵琶之制令教坊所用乃其曲頸者非直頸也梁史稱侯景之亂使大樂令彭雋齎曲頸琵琶就簡文帝飲則南朝無是制明矣

大忽雷琵琶　小忽雷琵琶　唐文宗朝内庫有琵琶二號大忽雷小忽雷時有内弟子鄭中丞常彈小忽雷偶匙頭脫送崇仁坊趙家修治適遭訓注之亂人莫知者已而中丞身歿權相舊吏梁厚本賂樂匠得趙家所修治器每至夜分輕彈後遇良辰飲於花下酒酣彈數曲有黄門過而聽之曰此鄭中丞琵琶聲也翌日達上聽文帝驚喜遣中使名之赦厚本罪别加錫賚咸通中有米和郎田從道尤善此藝顧況有忽雷兒之歌盖生

於此

阮咸琵琶　阮咸五絃此秦琵琶而頸長過之列十二柱焉唐武后時蒯明於古冢得銅琵琶晉阮咸所造也元亨中命工以木為之聲甚清徹頗類竹林七賢圖所造舊器因以阮咸名之亦以其善彈故也宋朝太宗舊制四絃上加一絃散呂五音呂絃之調有數法大絃為宮是正聲或為下徵或為下羽

阮類琴有濁中清三倍聲上隔四柱濁聲也應琴下暉中隔四柱中聲也類琴中暉下暉下隔四柱清聲也

類琴上暉今太常樂工俗譜按中隅第一絃第一柱下按黃鍾第二柱下按大呂第二絃第一柱上按太蔟第一柱下按夾鍾第二柱上按姑洗第三柱下按仲呂第三絃第一柱上按蕤賓第一柱下按林鍾第二柱上按夷則第三柱下按南呂第四絃第一柱下按無射第五絃第一柱下按應鍾第二柱是黃鍾清三柱是大呂清第四柱是太蔟清所有夾鍾清在下隅也凡此本應五音非有濁中清之別也今誠去四清聲以合五音則舜琴亦不是過也

雲和琵琶　雲和琵琶如箏用十二絃施柱彈之足黃鍾一均而倍六聲其首為雲象因以名之非周官雲和

琴瑟之制也晉嵇康曰平和之人聽箏笛琵琶則形躁而志越聞琴瑟則體静而心閑信乎琵琶不如琴瑟逺矣唐貞觀末有裴神符者妙解琵琶惟作聖蠻奴大鳳傾杯樂三曲聲度清美太宗深愛之然亦世俗之樂也

二絃琵琶四隅一孫柱　釋名曰推手前曰琵引手却曰琶

二絃形如琵琶四隅一孫柱合散聲隅八柱聲總十聲得聲生於日之數也

六絃琵琶　六絃之琵狀如琵琶而長四隅孫柱一合

散聲六隅聲二十四柱聲一總三十一聲隅調應律唐天寶中史盛所作也

七絃琵琶　七絃之制形類阮咸而旁有少缺近取便身也絃十三隅孫柱一合散聲七隅聲九十一柱聲一總九十九聲唐開元中鄭喜子所進也

八絃琵琶　北齊李搔李德忱素善音律因採諸聲別造一器號曰八絃時人稱其思理

五絃箏　十二絃箏　十三絃箏　風俗通曰箏五絃

筑身而瑟絃并凉州箏形如瑟是也京房制五音凖如瑟十三絃實乃箏也阮瑀曰身長六尺應律數也絃有十二四時度也柱高三寸三才具也二手動應日月務也故清者感天濁者感地而唐唯清樂箏十二彈之為鹿骨爪長寸餘代指他皆十三絃今教坊無十二絃者不知五絃合乎五音十二絃合乎十二律而十三絃其一以象閏也

宋朝用十三絃箏第一絃為黄鍾中聲設柱並同瑟法

然非雅部樂也十二中聲一絃黃鍾清聲二絃大呂三絃太蔟四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲呂七絃蕤賓八絃林鍾九絃夷則十絃南呂十一絃無射十二絃應鍾十三絃黃鍾清聲

銀裝箏　宋何承天幼好律歷之學尤善彈箏文帝賜之銀裝箏一

雲和箏　唐清樂部有雲和箏蓋其首象雲與雲和琵琶之制同于頔嘗令客彈琴其嫂聽而歎曰三分之中一分箏聲亦可謂知音矣

鹿爪箏　梁羊侃素善音律自造採蓮歌頗有新致伎

妾列侍窮極奢靡有彈箏陸大喜者著鹿骨爪長七寸古之善箏者不獨此也郝亭謝常桓伊何承天之於晉辛宣仲之於宋皆世所謂善箏者也其得妙趣遺音者特雍門周而止耳故時人謂之雍門周能使喜者墮淚戚者起舞焉

軋箏　唐有軋箏以片竹潤其端而軋之因取名焉

鼓箏　說文曰箏鼓絃筑身樂也英雄記述袁紹使鼓箏於帳中燉煌實録述索承宗伯夷成善鼓箏又張華

令郝生鼓箏史記李斯曰彈箏而歌者真秦之聲晉書曰桓伊撫箏而歌由此觀之箏之為樂真秦聲也古人非特鼓而彈之亦撫而歌之者矣昔魏文帝曰斬泗濵之梓以為箏則梓之為木非特以為琴瑟亦用之為箏者矣凡此非君子常御之樂魏之游楚常携以自随君子不取也

擊筑　筑之為器大抵類箏其頸細其肩圓以竹鼓之如擊琴然又有形如頌琴施十三絃身長四尺二寸頸

長三寸圍四寸五分首長七寸五分闊六寸五分品聲按柱左手振之右手以竹尺擊之隨調應律焉高漸離擊之於燕漢高祖擊之於沛而戚夫人亦善焉至唐置於雅部長四尺五寸折九尺之半為法是不知特世俗之樂非雅樂之音也宋朝沿襲唐制設柱同箏法第一絃黃鍾正聲次第十二正聲全第十二絃黃鍾清聲箏以指彈筑以筯擊大同小異其按習並依鍾律彈擊之法降之於俗部可也

樂準　西漢京房性好鍾律知音聲作準踞其狀如瑟長丈而有十三絃隐几間九尺應黄鍾之律九寸其中一絃下有晝分寸為六十律清濁之節實乃箏也漢史官侯部用之唐元和以後律家莫能為者後魏陳仲儒頗閑樂事請依京房立準以調八音是不知京氏之術得諸小黄門令焦延壽而已非聖王之制也

文獻通考卷一百三十七